

۱۔ فَرَقَ، کسی چیز کو چھاڑ کر الگ کر دینا۔ (معنی) پھر اس الگ شدہ حصہ کو فترق اور اگر انسانوں کا گروہ ہو تو

اسے فرقہ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے،

وَلَاذِ فِرْقَتَيْكُمُ الْبِئْسَ مَا

اور دوسری جگہ ہے،

فَاَنْفَلَقَ فَمَا كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظُّلُمِ الْوَالْعَظِيمِ

تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا (یوں) ہو گیا گویا بڑا

پھاڑ (ہے)۔

پھر فَرَقَ کا استعمال معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی دو قسم کی چیزیں جو بظاہر ایک ہی نظر آتی ہوں مگر حقیقتاً الگ الگ ہوں تو ان کو الگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے،

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي

فَأَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْتَوَّابِ الْفَاسِقِينَ

موسیٰ نے (خدا سے) التجا کی کہ پورے گناہ میں اپنے اور اپنے

بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان

لوگوں میں جدائی ڈال دے۔

(۱۶۵)

اور فَرَقَ بمعنی کسی جماعت کے الگ ہونا، علیحدہ فرقہ بنا لینا۔ قرآن میں ہے،

إِنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا

جِن لَوْ كُنُوا لَمَنَافِعَ لِلدِّينِ لَمَّا كَانُوا فِي

فِرْقَةٍ مِّنْ دُونِ الْبِغَاةِ وَالْأَعْتَابِ

فِرْقَتے ہو گئے۔ (جالندھری)

(۱۶۶)

۲۔ فَتَقَّ، کے معنی کسی چیز میں بڑا سا ٹکٹا ڈال کر اسے کھول دینا ہے۔ جیسے نافہ مشک کو کھولا جاتا ہے (م) (۱)

یا دو متصل چیزوں کو الگ الگ کرنا اور اس کی ضد فَرَقَ ہے بمعنی کسی چیز کا گڈمڈ شدہ اور جڑی ہوتی ہونا

(معنی) چٹنا چٹنا قرآن میں ہے،

إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنَاهُمَا

آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو

جدا کر دیا۔

(۱۶۷)

۳۔ عَزَلَ، کسی کو اس کے اصل کام یا مقصد سے علیحدہ کر دینا۔ بیکار کر دینا۔ ایک جانب لگا دینا (م)۔ (۱) (۱)

اسی سے معزول اس شخص کو کہتے ہیں جو کام سے علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ اور عَزَلَتْ گوشہ تہائی کے معنوں میں

آتا ہے۔ قرآن میں ہے،

وَمِنَ ابْتِغَايَتِ مَثَلِ عَزَلَتْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكَ

اور جس چیز پر تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس

طلب کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔

(۱۶۸)

۴۔ جَذَبَ، جذب کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) پہلو (۲) بُعِدَ ہونا اور جَذَبَ کے معنی کسی کو کسی آفت یا

مصیبت سے دُور رکھ کر بچا لینا (م)۔ (۱)

قرآن میں ہے،

وَأَذَقْنَا لِقَاءَ آيَاتِنَا هِيبًا رَّيْبًا

أَلْبَسْنَا أَسْمَانَ وَجِئْنَا نَبَسًا

اللَّيْلَ إِذَا جِئْنَا نَبَسًا

اور جب آیتوں کے ذائقے کو میرے پروردگار! اس شہر

مکہ کو اس کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس

ولد اور ابن میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ابن اور بذت کے الفاظ نسب اور رشتہ کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے علی بن مریم، مریم بنت عمران، بنی اخوانین اور بنات الارض وغیرہ۔ ولد وغیرہ استعمال نہیں ہوتے۔

اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ابن اور بذت کے الفاظ کینت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور کینت میں ابواور امہ بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں ایک ادنیٰ سی مشابہت یا تعلق ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ابو تراب، ابوہریرہ، ام الخبائث (شراب)، ام الامراض (قبض)، اسی طرح ابن الوقت، ابن السبیل، ابن الادھم، بذت الکرم (انگور) اور بنات النعش (مکشاں) وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ ولد اور اس کے مشتقات کینت کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتے۔

۶۸۔ بیٹھنا

کے لیے جُلَسَ، قَعَدَ اور جَثَا (جٹو) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ جُلَسَ، بیٹھ جانے کے معنوں میں اس کا استعمال عام ہے۔ خواہ کوئی بیٹھنے کی حالت سے اٹھ کر بیٹھ جائے یا کہیں سے آکر یا کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ جائے (صند قام) اور جُلَسَ بمعنی بلند اور سخت زمین اور جُلَسَ بمعنی کسی سمت جگہ پر اپنی مقعد رکھنا اور بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو کٹھے بیٹھے ہوں (ج۔ مجالس) اور جلسہ اسم مرہ ہے۔ بیٹھنا ایک بار بیٹھنا یا بیٹھنے کی حالت (معنی معجد) ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ (۵۵)

۲۔ قَعَدَ، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً (۱) کھڑا ہونے کی حالت سے بیٹھ جانا اور قعدة اسم مرہ ہے۔ بمعنی ایک بار بیٹھنا جیسا کہ دو مسجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ (۲) قرآن میں قَعَدَ تَقَعَدُ بَعْدَ الَّذِي كَرَّمِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۶۸)

(۱) بمعنی بیٹھ رہنا۔ کوئی کام نہ کرنا۔ اصل کام سے اعراض کرنا۔ ان معنوں میں جُلَسَ استعمال نہیں ہوتا۔ ارشاد باری ہے:

وَجَاءَ الْمُعَذَّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۶۹)

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے
تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور
جنہوں نے خدا اور رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں)
بیٹھ رہے۔

لَيْطَمَيْنَ قَلْبِي (۱۶۶)
 حاصل: (۱) غم و تفکرات سکون کے لیے سکیڈتہ اور (۲) شکوک و شبہات سے نجات کچے لیے اظہیتان
 کا لفظ آتا ہے۔

۱۴۔ تعبیر بتلانا

کے لیے عَبْرًا، اَوَّلًا اور اَفْتٰی کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ عَبْرًا: بمعنی کسی وادی یا نہر کو پار کر جانا اور عِبَارَةُ الرَّوْیَا اور عَبْرَةُ الرَّوْیَا بمعنی خواب کی تعبیر بیان کرنا اور عَبَارٌ بمعنی تعبیر خواب دینے والا (مخد) اور الْعَبْرَةُ وَالْجَهْتَبَارُ بمعنی کسی دیکھی ہوئی چیز سے ان دیکھے نتائج تک پہنچنا۔ اور تعبیر بمعنی خواب کا انجام بتلانا (مف) قرآن میں ہے:

اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْیَا تَعْبُرُوْنَ (۱۶۶) اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔

۲۔ اَوَّلًا: (تاویل) بمعنی کسی چیز کو اس کی غایت یا انجام کی طرف لوٹانا۔ اور یہ لفظ تعبیر سے اعم ہے کیونکہ تاویل کے معنی مطلق کسی بات کا انجام بیان کرنا۔ خواہ یہ خواب ہو یا کوئی دوسری بات ہو۔ جبکہ تعبیر کا لفظ خواب کا انجام بیان کرنے کے لیے مخصوص ہے اور صاۃً فَرَقَ اللُّغُوۃ کے نزدیک تاویل و تشابہ چیز کی ہی کی جاتی ہے (فقہ ل ۲۳) ارشاد باری ہے:

وَقَالَ الْاٰخِرَیْنِ اَرٰیۤنِیْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاسِیْ خُبْرًا تَاكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ

ان میں سے کھارے ہیں تو ہمیں اسکی تعبیر بتلا دیجئے!

بَسْتَنَّا بِمَا وَاوَّلِهِ (۱۶۷)

۳۔ اَفْتٰی: بمعنی کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا حل بتلانا۔ فَتْوٰی ایک شرعی اصطلاح ہے یعنی کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا شرعی حل پیش کرنا۔ بتلانا۔ اور استفتاء بمعنی کسی عالم سے ایسے مسئلہ کا حل پوچھنا۔ قرآن میں اَفْتٰی کا لفظ خواب کی تعبیر کے لیے صرف اس لحاظ سے آیا ہے کہ جس خواب کی تعبیر مطلوب تھی وہ خواب بڑا پیچیدہ اور مشکل تھا۔ قرآن میں ہے:

یَاۤیُّهَا الْمَلَاۤءُ اَنْتُوۤنِیْ فِیْ رَوْیَاۤیِ (۱۶۷) بادشاہ مصر نے کہا، اے سردارو! مجھے خواب کی تعبیر بتلاؤ!

اور اسی پیچیدہ خواب کو ان تعبیر بتلانے والوں نے اضغاث احلام کہہ کر ٹال دیا۔ پھر یوسفؑ کے آزاد شدہ ساتھی نے کہا،

یُوسُفُۡ اٰیُّهَا الصِّدِّیْقُ اَفَلِنَا فِیْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سَمٰنٍ (۱۶۸)

یوسف! اے سچے دوست! ہمیں اس خواب کی تعبیر

بتلائیے کہ سات موٹی گاکیں؟ ...

حاصل: (۱) عبر اور تعبیر کا لفظ خواب کا انجام بتلانے سے خاص ہے۔

(۲) تاویل کسی بات یا واقعہ کا انجام بتلانا عام ہے جس میں خواب بھی شامل ہے۔

قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (۱۱)

اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

- ماحصل (۱) جَاوَزَ: مجوزہ مقام سے آگے نکل جانا۔ (۶) سَلَقَ: ہٹا اور زبان سے دوسرے پر زیادتی کرنا۔
- (۲) اَسْرَفَ: حد اعتدال سے آگے نکل جانا۔
- (۳) بَغَى: کسی خواہش کی تکمیل کیلئے تجاوز کرنا۔
- (۴) عَدَى اور اِعْتَدَى: راہ حق اور احکام الہی میں حد سے بڑھنا۔ انتہا پسندی سے کام لینا۔
- (۵) فَرَطَ: بلا سوچے سمجھے یا جلد بازی میں حد سے بڑھنا۔
- (۸) شَطَطًا، جھوٹ میں ایسا مال اللہ جسے عقل تسلیم نہ کرے۔

۶۔ حد سے کم کرنا

کے لیے قَرَطًا اور قَصَرَ کے الفاظ آئے ہیں۔

- ۱۔ قَرَطَ: قرط کا لفظ لغت اضداد سے ہے۔ قرط کے معنی، جیسا کہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، بلا سوچے سمجھے یا جلد بازی میں حد سے آگے نکل جانے یا زیادتی کرنے کے ہیں۔ اور قَرَطَ کے معنی بلا سوچے سمجھے یا جلد بازی میں حد سے پیچھے رہ جانے یا کمی کرنے یا کوتاہی کرنے کے ہیں۔ قرآن میں ہے:
- أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ مَّا حَسَرْتُ عَلَى مَا قَرَضْتُ مَبَادَا اس وقت کوئی نفس یہ کہنے لگے، ہائے افسوس
- فِي جَنَابِ اللَّهِ (۲۹)
- اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے پاس سے لی۔
- ۲۔ قَصَرَ: مقررہ حد میں سے کچھ کم کر دینا یا کم رہ جانا۔ قَصَرَ السَّهْمِ بمعنی تیر کا نشاۃ تک نہ پہنچنا
- قصر الصلوة نماز پوری نہ پڑھنا بلکہ اس میں کچھ کم کر دینا۔ قَصَرَ الشَّعْرِ بمعنی بالوں کا کچھ حصہ کترنا اور
- اور قَصَرَ بمعنی چھوٹا ہونا (مجد) اسی سے قصور، تقصیر اور قاصر کے الفاظ ہماری زبان میں مشہور ہیں۔ قرآن میں ہے:
- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (۱۱)
- تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم نماز کم کر کے پڑھو۔

ماحصل؛ قَرَطَ کا لفظ کسی کام کو صحیح طور پر سرانجام نہ دینے اور کوتاہی کرنے کے لیے آتا ہے جبکہ قصر کسی چیز کی مقدار میں کمی کے لیے آتا ہے۔

۷۔ حرام

کے لیے حَرَامٌ اور سَحَّتٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

- ۱۔ حرام، ایسی باتیں یا اشیاء جن سے شریعت نے سختی سے منع کر دیا ہو۔ صاحب مقائیس اللغۃ کے الفاظ میں اس کے معنی "المنع الشدید" ہے۔ یہ لفظ عام ہے۔ مثلاً والدین کی نافرمانی بھی حرام۔

۱۴۔ رنگ

کے لیے لَوْن اور صِبْغَةَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ لَوْن: قدرتی رنگ مثلاً سیاہ، سفید، سبز، لال، زرد، نیلا وغیرہ (ح ألوان) ارشاد باری ہے:
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا (۳۵)

دھاریاں ہیں۔

۲۔ صِبْغَةَ: صَبَّغَ بمعنی رنگنا۔ رنگ پڑھانا۔ اور صَبَّغَ بمعنی رنگریز (منجد) اور صَبَّغَةَ كَالْفِظِ

مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں مستعمل ہے۔ معنوی صورت میں اس کا معنی کسی انسان پر کسی دوسری چیز کا پیدا کردہ اثر اور رنگ ڈھنگ ہونا ہے اور صَبَّغَ بِالْمَاءِ پانی سے پتسمہ دینا۔ اور
تَصَبَّغَ فِي دِينِهِ کسی پر دین کا رنگ اچھی طرح پڑھنا۔ مذہب میں پختہ ہونا ہے۔ (منجد) تَرَانٌ هِيَ
صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟

صِبْغَةً (۳۶)

ماہصل؛ لَوْن قدرتی رنگ کو کہتے ہیں۔ اور صِبْغَةَ وہ رنگ ہے جو خود پڑھایا جائے خواہ مادی ہو یا

معنوی۔

روانہ ہونا کے لیے دیکھیے "سفر کرنا"

۱۵۔ روشنی — روشن ہونا، کرنا

کے لیے اَنَارٌ (نور)، اَصْنَآءٌ (ضیاء)، نَارٌ، جَلِيٌّ اور تَجَلَّى (جلو) وَهَجٌ، اَشْرَقَ، اَسْفَرَ اور اَبْصَرَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ اَنَارٌ: نور بمعنی روشنی جو چیزوں کو ظاہر کرے (منجد) وہ پھیلنے والی روشنی جو اشیا کے دیکھنے میں

مدد دیتی ہے (مف) نور مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا:

اَقْمِنِ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول

دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو۔

فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ (۲۱)

اس آیت میں نور سے مراد راہ ہدایت بھی ہے اور دل کا نور بھی۔

نور تین قسم کا ہوتا ہے (۱) روشن چیزوں کا مثلاً سورج، چاند، ستاروں اور چراغ وغیرہ کا نور جس کے

بغیر انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ (۲) آنکھ کا نور کہ اس کی عدم موجودگی میں روشن چیزوں

کا نور بے کار ہوتا ہے (۳) وحی یا دین کا نور جس کی عدم موجودگی میں انسان ہدایت کے نور سے استفادہ

نہیں کر سکتا جس طرح انسان آنکھ کے بغیر ظاہری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح دل کے اندر سے

کے لیے تعلیمات الہیہ بے کار ثابت ہوتی ہیں۔

یعنی بادشاہ کا جانشین (مخبر) ہے۔ اور بعض اہل لغت کے نزدیک عہد و پیمانہ ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک مشروط و عہد کا نام عہد ہے (قول ۴۳) ارشاد باری ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَمَا كَانْتُمْ مَسْئُولًا (۳۳)

دوسرے مقام پر ہے:

أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَمَا كَانْتُمْ مَسْئُولًا (۳۳)

۳۔ ذِمَّة: ذمہ دراصل عہد کی ایک قسم ہے۔ یعنی عہد و وفا۔ نیز بمعنی امان۔ حفاظت کی ذمہ داری کسی گناہ دانہ دینے کا عہد۔ اور اہل الذمہ وہ لوگ ہیں جنہیں جزیرہ کے عوض امان دی گئی ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَأِنْ يَظْهَرْ وَأَحْلِيكُمْ لَا يَنْتَبِهُوا فِيكُمْ أَكْرَمَ بِرُؤْيَاهُمْ قَالُوا بَالِيسُ تَوْنُ قَرَابِتِ كَالْحَاظِ كَرِيهِ أَوْرَنْ
إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ (۹)

عہد کا۔

۴۔ إِصْرٌ: اَصْرٌ یعنی کسی چیز میں گرہ لگانا۔ اور طے سے زبردستی سے روک لینا (م۔ ل) (اصْرٌ بمعنی جگر بند یا بھاری بوجھ۔ رسم درواج کے بندھن۔ شریعت کی حدود۔ قیود۔ بڑی ذمہ داری۔ گویا اس لفظ میں عہد نُقْلٌ اور عہد کا تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ (۱۵)

وہ نبی ان پر سے (رسم درواج کا) بوجھ اتارتا ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (۲۸۶)

۵۔ حِمْلَتَهُ: حِمْلٌ یعنی بوجھ یا زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کسر کر باندھا جائے۔ اور حِمْلَتَانِ وہ عہد و پیمانہ یا اقرار ہے جسے موکل کیا گیا ہو (صفت) یا ضبط تحریر میں لاکر فریقین معاہدہ کو پابند کر دیا گیا ہو۔ ارشاد باری ہے:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حِمْلَتَانِ (۲۹)

۶۔ عُقُودٌ: عَقْدٌ یعنی گرہ لگانا۔ اور عَقْدَةٌ بمعنی گرہ کا ٹھکڑا (عُقُودٌ) مادہ طور پر بھی مستعمل ہے

جیسے فرمایا:

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقُودِ (۱۳)

اور گانٹھوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں کی بُرائی سے (بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں)

اور معنوی طور پر بھی جیسے عَقْدُ الْبَيْعِ، عَقْدُ النِّكَاحِ اور عَقْدُ الْعَهْدِ۔ جس کا معنی معاہدہ کو ایسا مضبوط کرنا ہے جیسے گانٹھ لگا دی گئی ہو۔ اور ابن الفارسی کے نزدیک عقد، شدت و توثیق پر دلالت کرتا ہے (م۔ ل) گویا ایسا عہد جو عیشاق سے بھی مضبوط تر ہو۔ ارشاد باری ہے:

ایسا لگتا ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔ بد معاش۔ ارشادِ باری ہے:

كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَیْسَ یُحِیْتِنِ - سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سخنیں میں ہیں (عائدہ ٹھہری)

عمل نامہ گنہگاروں کا سخنیں میں ہے (عثمانیؒ)

مآصل: (۱) اَیْمٌ: کبھی کبھار گناہ کے کام کرنے والا۔ اَیْمِیْمٌ: جس کی طبیعت ہر وقت گناہ کے ارتکاب پر آمادہ ہے۔

(۲) خَاطِطٌ: ایسا لگتا جس سے بھول چوک سے گناہ ہو جائے۔

(۳) مُجْرَمٌ: کسی بڑے گناہ کا مرتکب۔

(۴) فَاَسِیْقٌ: ایسا نافرمان یا گنہگار جو گناہ کو گناہ سمجھتا ضرور ہو۔

(۵) فَاجِرٌ: ایسا گنہگار اور بدکردار جو ڈھیٹ بن چکا ہو اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھتا ہو۔ بد معاش۔

۱۶۔ گندگی۔ نجاست

کے لیے تَفَثٌ، رَجَزٌ، رَجَزٌ اور رَجَزٌ کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱- تَفَثٌ: تَفَثٌ بمعنی کسی چیز پر میل پھیل کا چرٹھہ جانا۔ اور قَصَصٌ تَفَثٌ بمعنی ایسی میل پھیل کو دیکر نا (منجہد) اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ناخنوں کا کاٹنا، لبوں کا کترنا، خوشبو لگانا۔ اور نکاح کے علاوہ باقی تمام اشیاء جو محرم پر حرام ہوتی ہیں ان کا استعمال ہے۔ م۔ ل۔ بمعنی بدن کی صفائی جس میں ناخن کاٹنا اور بڑھے ہوئے بال تراشنا، نہادھو کر میل صاف کرنا اور بعد میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگانا سب کچھ قَصَصٌ تَفَثٌ میں شامل ہے۔ ارشادِ باری ہے:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا أُذُنَهُمْ

وَلِيَطَّوُّوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۶﴾

۲- رَجَزٌ: رَجَزٌ بمعنی اضطراب پیدا کرنا۔ اور رَجَزٌ حُلَانٌ بمعنی اس نے سحر رجز پر شعر پڑھے۔ اور رجزیہ

اشعار وہ ہوتے ہیں جو دورانِ جنگ لڑائی پر ابھارنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اور عَدَاہُج

مَنْ رَجَزِ الْيَمْعِ میں رجز بمعنی اضطراب پیدا کر دینے والا ہے۔ اور رَجَزٌ سے مراد وہ شیطانی

دساوس ہیں جو دل میں اضطراب اور بُری خواہشات پیدا کرتے رہتے ہیں (صفت۔ منجہد) ارشادِ

باری ہے:

اِذْ يُغِيْثُكُمُ النَّعَاسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَ

يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

لِيَطَّيِّرْكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ

رَجَزَ الشَّيْطٰنِ ﴿۱۱﴾

یہاں رَجَزُ الشَّيْطٰنِ سے مراد وہ شیطانی دساوس ہیں جو جنگِ بدر میں شکست کی صورت میں

دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے۔

معنوں میں آتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٢١﴾
حضرت علیؓ دنیا اور آخرت میں یا آبرو اور اللہ
کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔

۲۔ دُنَى، بالعموم فاصلہ کی نزدیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے (فنی ل) اور دنیا بمعنی نزدیک کا عالم۔ موجودہ
کائنات (صد آخرت) قرآن میں ہے:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٥٢﴾
پھر نزدیک ہوا پھر لٹک آیا۔

اور کبھی قدر و منزلت کے گر جانے کے لیے بھی آتا ہے۔ آذنی بمعنی خسیں کمتر۔ کمتر (ضد اعلیٰ) ارشادِ
باری ہے۔

أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿٦٦﴾
کیا تم بہتر چیز کے بدلے ناقص چیز بدلنا چاہتے ہو۔

اور وقت کی نزدیکی کے لیے آذنی کا استعمال تقریباً تقریباً یا اندازاً کے معنوں میں ہوتا ہے جیسے
فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنِ
تُكَلِّمِ النَّبِيَّ ﴿٦٦﴾
تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب
قیام کرتے ہو۔

۳۔ اَزْفَت: وقت کی نزدیکی کے لیے آتا ہے اور اس میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے
أَزْفَتِ الشُّخُوصُ یعنی کوچ کا وقت قریب پہنچا، اور قیامت اَزْفَتٌ کا نام اس لیے دیا گیا ہے، کہ
اس کی آمد میں وقت تھوڑا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَتِ ﴿٦٨﴾
اور انہیں نزدیک آنے والے دن سے ڈرائیے

۵۔ زَلَفَ: درجہ اور مرتبہ میں نزدیکی کے لیے آتا ہے (م۔ ل) ارشادِ باری ہے:

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْبَ
مَأَابٍ ﴿٢٨﴾
اور قریب کرنا۔ قریب لانا۔ پاس پہنچانا کے لیے اَزْلَفَ آتا ہے اور اس میں قدر و منزلت کا مفہوم
ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے فرمایا:

وَرَادَ الْجَنَّةَ أَزْلَفَتْ ﴿١١﴾
اور جب جنت قریب لائی جائے۔

۶۔ قَاب (الارض) بمعنی زمین کو گول کھودنا اور قَاب بمعنی مقدار۔ اندازہ۔ کمان کے کوزہ سے قبضہ تک

کا فاصلہ۔ محاورہ ہے ہو علی قَاب قَوْسین بمعنی وہ نہایت قریب ہے (مخبر) ارشادِ باری ہے:

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٢٢﴾
تو (ہوا) دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم (جان بھری)
۷۔ اِقْتَرَنَ: قرآن اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ دو اونٹوں کو باندھا جائے۔ اور قترین بمعنی
ہم نشین (معت) اور قَرَنَ بمعنی ایک چیز کو دوسری کے قریب رکھا اور قَرَنَ الثَّوْرَيْنِ بمعنی ایک

بھی ہے جس کی جمع اسواق آتی ہے)

۵۔ شَطَاً، بمعنی کونیل۔ یاد دخت کے گرد اگر دوسے نکلنے والی شاخیں اور پتے (مخدا) ارشاد باری ہے،
كَوْرَجٍ اَخْرَجَ شَطَاً هَا فَاسْتَغْلَظَ
کونیل نکالی۔ پھر موٹی ہوئی پھر اپنی نال پر
فَاَسْتَوَى عَلٰی سُوْقِهٖ (۱۶)

۶۔ ۷۔ قَرَعَ اور فَتَنَ کے لیے دیکھیے "شاخ"

۸۔ عُرْجُونٌ، کھجور کے گٹھے کی جڑ جو بیڑھی ہوتی ہے اور گٹھے کے کاٹنے کے بعد درخت پر خشک ہو کر باقی رہتی ہے (مخدا) قرآن میں ہے،

وَالْعَمَرَ قَدْرًا مِّنْ اَنْزَالِ حَتَّىٰ عَادَ
اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں حتیٰ کہ وہ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۳۶)

(گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہوتا ہے۔

۹۔ ۱۱۔ طَلَعَ۔ قَتَوَانَ اور قَطُونِ کے لیے دیکھیے خوشہ۔

www.KitaboSunnat.com

۱۲۔ پھل کے لیے دیکھیے ثمر۔

۱۳۔ ورق۔ بمعنی پتا (ج اوراق)، ورق الشجر بمعنی درخت کا پتا۔ اور ورق الكتاب بمعنی کتاب کا ورق۔ ارشاد باری ہے،

وَمَا نَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا نَعْلَمُهَا (۱۶)

۱۴۔ حَبٌّ، بمعنی دانہ خواہ کسی بھی غلے کا ہو اور بیج بھی۔

۱۵۔ تَوَى، بمعنی کھٹل اور تَوَاءَ بمعنی کھٹل فروش۔ اور رَيْتًا بمعنی دل کا ارادہ اور قصد (مخدا)

ارشاد باری ہے،

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (۱۶)

بیشک اللہ ہی پھوڑ نکالتا ہے دانہ اور کھٹلی

۱۶۔ شَوْكَةٌ، بمعنی کانٹا۔ دیکھیے آلات جنگ۔

۱۷۔ سُنْبُلٌ، سُنْبُلُ الزَّرْعِ بمعنی کھیتی کا بالیاں نکالنا۔ اور سُنْبُلٌ بمعنی گیہوں یا جو کی بالی۔

واحد سُنْبُلَةٌ (ج سُنْبُلَاتٌ) (مخدا) قرآن میں ہے،

كَمْ مَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ (۳۶)

قرآن کریم میں یہ لفظ خوشہ کے معنوں میں بھی آیا ہے جو گندم یا جو کی بالی پر لگتا ہے۔ جس کا

مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ خوشہ سمیت بالی کو محیط ہے۔ قرآن میں ہے،

وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ حَضْرٍ وَاُخْرٍ يَلْبَسُهُ (۳۶)

اور سات خوشے سبز ہیں اور دوسرے سات ٹوکھے۔

۳۔ (۱)۔ اعضاء بدن

۱۔ رَأْسٌ، بمعنی سر ج رَعْوَسٌ۔ اور رَأْسٌ بمعنی سر پر مارنا۔ اہل عرب کا دستور ہے کہ جزو اشرف